大威德陁羅尼經卷第十五　侍[illegible]

隋天竺三藏闍那崛多譯

復有別四種食行住處為食識相為
食行步為食行淨為食於中何者行
淨而為食若初覓食求善根果願我
得是處所願我得如是行願我得如
是發處願我得有如是時願我得如
是語願我得如是辯才願我得如是
取處願我得如是殘願我得如是刼
壽餘殘彼歡喜心而不和合以不和
合故不得造作與誰和合謂與惡道
和合何者是惡道欲是惡道瞋是惡
道愚癡是惡道此極惡道者謂染著
處以染著故當有諸有者得諸有處
是為食也

復有別四種食何等為四少愛離著
取鑠一切想是為四種食於中所有
一切想食者從無明生凡有見處即
念於彼若有念處即有渴愛若有愛
處彼即墜下何者是下言下者所謂
為垢何者是垢貪欲是垢瞋恚是垢
愚癡是垢又言垢者所謂幻也又復
垢者所謂是魔何者為魔取我是魔

愚癡是垢又言垢者所謂幻也又復
垢者所謂是魔何者為魔取我是魔
何者取我謂取他法何者取他謂執
法也於中更無餘法能令速入滿阿
鼻脂如執我者言執者是作怨讎言
作怨讎者是共鬪諍若鬪諍者彼非
我聲聞彼等乃至共如來鬪諍彼無
別解脫唯除值遇如來而共和合若
值遇如來共和合者彼等於無餘涅
槃入般涅槃辟如有人有屋宅而有
七門然彼丈夫於七門中有種種食
及諸界報諸調度等時彼丈夫有承
事者若奴若客若使者然彼惡口所
欲使處而不隨順彼人遍切呵責已
彼承事者作如是念言我走去即入
宅內然彼丈夫見其入已默無所言
亦不憶念唯見在內是時內中若食
若飲將向外置將外置已彼等衆門
皆悉閉塞善作藏隱然彼癡人作如
是念我已走也我已走也彼住或時
五夜或時六夜飢渴遍切至彼門下
觀視喚呼大叫揚聲復作是言我在
於此我在於此也然彼丈夫即告彼
言汝道何也彼復答言我今飢渴我

在於此時彼丈夫從彼出已與其飲
食令得充飽復語彼言我更當走時
彼丈夫語彼人言汝當莫走復作是
念我要當走然彼人於後即便逃走
尒時丈夫亦不越逐阿難如是如是
如来為諸衆生利益故安樂故而為
說法於彼之中有癡人輩作惡口者
背走恐怖不受如来佛菩提法彼等
恩念我已走也當至藏處阿難如来
所說藏處者是阿鼻脂大地獄彼等
被火所逼受大苦惱為火所然推曾
叫喚復作是言彼沙門瞿曇善說惡
行還得惡果唯願我等還當得值如
来教法於彼之中當如教住阿難如
是發心得具足故地獄之中諸衆生
輩速得出離除滅渴愛以利智故無
有爭覺阿致迦羅業比丘具足者還
速墮於阿鼻地獄何故名阿致迦羅
也言阿致者是摩致言摩致者是謟
言謟者是幻言幻者是惡念言惡念
者是抧致耶多彼等以幻謟曲具足
故是故言作迦致迦何故言幻無有
身體故言幻也至於幻處故言幻有
愢處来愢處去故言幻也以誰来誰

身體故言幻也至於幻處故言幻有
惕處来惕處去故言幻也以誰来誰
去故名幻者彼何所来彼何所去謂
非去處作去非来處作来是說第二
食處以是故言命也
復別有四種食濁是食不濁是食海
是食有頂是食何以故言有頂為食
無有衆生從有頂處捨是身已生天
人中多有叫喚已墮於阿鼻中盡一
切善根故彼彼處捨身已具不善根故
當墮阿鼻中作如是語已長老阿難
白佛言世尊有何因緣彼阿鼻大地
獄中捨是身已彼無有善根復無功
德何故從彼生天人中佛告阿難言
若有諸佛世尊出現世間尒時彼大
地獄以光明照被光明所觸味彼觀
察已生愛念心欣愛已從彼捨身出
大地獄即生人中以七十七相中當
應教亦雖無諸佛如来世尊出於世
間然諸菩薩有得順忍者時諸菩薩
等當得順忍於彼時中一千世界光
明遍滿彼等受是光明觸味彼觀察
者即生愛喜彼等發心生喜愛已即
時從彼大地獄處捨身當生人中雖
復諸佛如来世尊不出世間亦非菩

時從彼大地獄處捨身當生人中雖
復諸佛如來世尊不出世間亦非菩
薩得順法忍但刦初盡乃至有地獄
諸衆生輩若復畜生若閻羅世或天
或人彼等皆生光音天中所有地獄
諸衆生等業未盡者彼等擲置於別
世界地獄之中令盡彼業雖諸佛世
尊不出世間亦諸菩薩於諸法中不
得順忍亦復無有刦燒之時但有諸
天子往昔曾見諸佛世尊者彼等觀
看大地獄中見諸衆生作諸惡事彼
等當作如是之言南無彼世尊如來
阿羅訶三藐三佛陁也然彼地獄衆
生念彼如來曾聞是聲聞已心淨得
如是心即便命終當生人中阿難亦
有此因此緣所有彼處捨是身已當
生人中言有頂食者取耆名字亦如
織經迭相縛著故名為食又何故名
織經縛著從此至彼從彼至此於流
轉中不出不迴是名織經義故言
食也
復有四種別食作限梵行為食得道
為食得財是為食迷惑為食以何義
故以迷惑為食以迷惑故名迷惑為
食言迷惑者謂分別以分別故心散

故以迷惑為食以迷惑故名迷惑為
食言迷惑者謂分別以分別故心散
乱不得解脫以不解脫故從此世流
轉来向彼世流轉從彼世流轉向此
世流轉已復轉猶如莎草猶如蘆根
相縛相著不知自理不知他理亦復
不知忘失本念不得自心牽取不實
取不實已即滿惡趣生彼惡趣故言
遠行也復以何義故言遠行也於先
不信遠離沙門婆羅門是故生惡處
言遠行也彼言汝遠来者欲何所須
彼即荅言仁者華我飢渴也即撲仰
卧於鐵地上令大張口即取鐵丸内
著口中彼等於時即便當受極大苦
惱是故彼等言遠来食也亦言遠来
也遅暫時過言暫時暫時者隨幾時
作不善業還介所時介所時受極苦
惱故言暫時食言見者何言見者苦
言苦者不善何者不善而無有善何
者復無有善若諸佛世尊不值遇故
彼等不善丈夫言卒作事是故不善
者也亦復不成閑預生處亦不能成
滅無明處雖常共住各相違背所言
住者是塵言塵者是業是煩惱是渴
愛然渴愛者牽取是故言食也

住者是塵言塵者是業是煩惱是渴
愛然渴愛者牽取是故言食也
復有別四種食破現作各別想濁病
無有處染著何者是無有處染著言
无有處染著者是色於彼之中所染
者處是名為食言無有者是受想行
識於彼之處有所愛著是名為食也
復有別四種食牢鞠縛為食別離為
食世間思為食發起為食於彼中何
者是牢鞠縛食言牢鞠者謂極牢業
牢已復牢業彼造作已當有和合何
者和合謂自身體和合諸骨和合筋
依肉血生凡有生者彼名為色然彼
色者不從東方来不從南西北方来
唯因業煩惱果報故彼無有相不可
以我所見於彼之中無所取執言我
體也從他来者還至他身當知此是
凡夫所見是為邪見言我身體以是
故言我體也何者是更造作者作不
憙處於中所有執著未来所得以生
分別故即成他物以是故言如是我
體有如是他體攝取住持是故言取
色也着無取者彼是邪見以無明行
成就是色以其色故有所造作受想
行識識亦造作於造作處而生我想

成就是色以其色故有所造作受想
行識識亦造作於造作處而生我想
彼以為色所縛受想行識以識色所
縛故言為縛受想行識所縛故名為
縛當作有物當得成就當作我所分
別我所分別已復[illegible]分別分別分別
所牽牽已復牽以[illegible]牢故言牢鞅所
縛其牢鞅者謂三種縛欲縛恚縛癡
縛彼牢鞅纏者何者為彼言彼者背
面造業彼等諸業不現面前應先應
作者而於後作作彼彼已於後命終
當有悔恨以有悔故無善命終不得
好時至彼惡時即便滅沒隨順司命
以魔波旬隨意所作復言縛者謂相
續不斷故言被縛也以是故言牢鞅
所縛此等四食所順眠處取愛味處
彼是流轉流行不能越度攝取種種
受生之處是故言食也
復別有四種食無畏處恐怖相恐怖
處無畏相嬾惰者我者於彼之中所
有此食無畏處有恐怖相言無畏者
所謂涅槃言恐怖者謂得諸有得諸
有者無有涅槃無般涅槃者彼即可
言有諂曲也言諂曲者東方諸人輩
言摩奴沙羅闍浮提人輩語言即彼

言有諂曲也言諂曲者東方諸人輩
言摩奴沙羅閻浮提人輩語言即彼
瞿耶尼人輩言阿伽奢也其欝單越
人輩彼無賊盜若當有者彼皆知醜
此等四種是大賊也猶可治罰若此
教中偷法賊者彼不可治何者法賊
言法賊者如来法説言不異不別若分
別不分別法此合此不合如是之人
名為自辯以自辯説言佛所説當知
彼人於妄語中而作誹謗假使一切
衆生成辟支佛有人謗毁種種訶責
不實語中而作誹謗或有信者或不
信者作分別行以自辯才演説諂法
此名誹謗如来也假使誹謗余所辟
支者如来所謗法之罪此重過彼若
人作如是言我毁戒也我毁佛也我
毁法也我毁僧也若以自辯置立言
辭捨教師語者當知一切皆已毁謗
阿難此名法賊何以故安慰諸佛子
已捨佛語言以自辯才為他解説此
是佛語此非佛語阿難若復有人於
一切衆生所奪取一切財寳及穀米
等若復有人如来所説脩多羅中乃
至一句等捨已或諸師所作或自辯
中自語言中意欲具満如是人輩家

一至一句等捨已或諸師所作或自辯
中自語言中意欲具滿如是人輩最
為大賊名偷法也亦名壞法也向難
若有具足偷法賊者彼於佛邊有清
淨心及法僧中有清淨心無有是處
復應當知彼暫所聞諸修多羅即生
誹謗此合此不合此著此不著如是
彼人有不善根具足成就有智我慢
彼捨身已命終之後當生諸地獄中
雖生人間得鈍瘂報語言蹇吃或復
無舌或有兩舌或有少舌或有塊舌
當得斬舌當得缺舌無有滑利語言
之業當復墮落無節度中當得瘂吃
當得失語喉中咽塞口中臭膿氣口
生重舌或得齒痛或復喉痛口如滿
鑪得白羊口當得舌濁當得惡色如
被索縛當得獄色無有醫師為說藥
法得澡唾病或得乾病彼以如是無
善根故誹謗修多羅具足故有四種
虫生舌根中口利如針於舌根中復
生二虫一名不知足二名毗荼途呼
是舌根中復生二虫一名阿輸吒蒱
二名優波斯那迦此等四虫常為彼
作不淨面門以膿血故復於上下齒
行之中復有四種疽虫出生上齒行

作不淨面門以膿血故復於上下齒
行之中復有四種疽虫出生上齒行
中生一疽虫名曰婆都遮耶於下齒
行中有一疽虫名曰阿鼀那摩下齒
行中復生二疽虫一名婆婆荼二名
淨耶吒復於咽下邊生二疽虫一名
波盧沙吒二名毗婆羅迦此等疽虫
教彼彼食已住於面門辟如猪口上脣
反出而覆鼻孔有如是等不善事住
若以自意測量佛語以自語義安置
建立是故阿難所有諸師具足受持
諸修多羅於彼之中欲求佛菩提者
莫缺莫少莫覆莫藏文句莊嚴教化
衆人令他建立阿難汝等應如是學
阿難問言世尊有何等法當淨道佛
言阿難即此陁羅尼法本若如來所
說受持已當應正念當應正行當應
生智當善言辭復次阿難諸修羅教
證四諦義此處言苦有第一實諦彼
處言阿羅遲耶尼阿難諸阿修羅攝
持有第二實諦彼去毗尼荼婆荼阿
難阿修羅復第三攝持當有實諦阿
難彼去波梨尼師絺多毗伽闍呼者
即為第四攝持當有實諦如來為諸
阿修羅說而復言道也此四種實諦

即為第四攝持當有實諦如来為諸
阿脩羅說而復言道也此四種實諦
於九十世間中於東方有一攝持一
安置立南西北方一相置立是故阿
難於實諦中我說第二汝應善受善
思已應為他說阿難如此中定共聖
諦者彼覆鉢足夜叉中言眈荼婆阿
難若此中言第二聖諦彼覆鉢足夜
叉中言阿盧荼尸阿難若此中言第
三聖諦彼覆鉢足夜叉中言眈眈梨
眈迦阿難若此中言第四聖諦彼覆
鉢足夜叉中言叔荼盧呵阿難若有
諸衆生輩能知此等名字語言彼等
當得疾智利智若知此等語言者是
等當知彼未受胎當知種種印行阿
難此四種實諦如来為彼婆伽羅龍
王所說為豨陁龍王為阿耶婆達多
龍王為伊羅鉢多羅龍王為難陁跋
難陁龍王如来已說阿難若有如是
言辞所作印中墮落之者彼等當如
野干（與野狐類殺人食獸骨）作鳴吼響復作鳴聲如眈囉梨彼等當受種種陰聚阿難
彼等法賊以彼鈌少故住於卑賤鈌
少之中無有牢固無明之中無有牢
固我慢之中無有牢固流轉之中以

少之中無有牢固無明之中無有牢
固我慢之中無有牢固流轉之中以
是之故名為食也復別四種食阿婁
哆侯婁多食阿羅呵謨呵都食宿忌
利波食怨讎繫縛食有何因何緣而
言怨讎縛食也言怨讎者有二十種
何等為二十婦女怨讎丈夫怨讎生
處所怨讎起發怨讎無羞愧發起怨
讎相欺誑怨讎兩破壞怨讎在國土
怨讎墮落怨讎所鬪怨讎為阿闍梨
怨讎為和上怨讎破戒怨讎捨為怨
讎遠離朋友怨讎選擇利養歡喜朋
黨怨讎相欺為怨讎望方怨讎王被
驅怨讎遠離聚落為怨讎此等為二
十種怨讎名為怨讎也阿難上虛空
有諸風名曰毗嵐婆阿難彼毗嵐婆
諸風等高九十九百千俱致由旬彼
等諸風是何由旬是人間由旬復有
發許大由旬若人輩百千俱致由旬
是彼風家一由旬阿難如是由旬有
六十八万千俱致由旬其毗嵐婆風
高如所也阿難於毗嵐婆上虛空之
中復有諸風名曰尼僧阿羅(隋云可取)阿難
彼等諸風如是牢鞹者須弥山王在
彼處者彼等諸風能破壞之如散土

彼等諸風如是守御者須弥山王在
彼處者彼等諸風能破壞之如散土
一𢫫阿難彼尼僧阿羅諸風高二十
百千俱致由旬阿難大鐵圍山在彼
處者雖不破散而擲置諸方所有第
二四洲天下上虛空中不可叔風等
彼將大鐵圍山如是擲之從此向彼
從彼向此如乾樹菜亦不墮落尒時
彼等諸風次第來已少分觸地而於
大鐵圍山上如少沙墮彼大須弥山
王峯聚破壞或百由旬大或二百由
旬大或三百由旬大聚皆吹破辟如
巧調象師取象縛勒一日令行四十
由旬彼象脚中擲置銅盤而彼象龍
如是速行如是四十由旬彼一銅盤
不令墮地如是如是大鐵圍山彼諸
風吹擲置彼處從於彼處擲置此處
阿難彼諸風上於虛空中復有諸風
名曰阿鳩羅迦羅(隋言作乱)其作乱風上
虛空中復有諸風名曰上行阿難彼
上行諸風高七十一百千俱致由旬
其上行諸風上虛空中復有諸風名
曰婆吒三毗多鄉其婆吒三毗多鄉
風上虛空中復有諸風名曰地沓目
佉(隋言方面)無量百千俱致由旬阿難彼

風上虛空中復有諸風名曰地奢目
佉(隋言方面)無量百千俱致由旬阿難彼
諸風上虛空中復有諸風名曰須斯
溗羅(隋言善住)無量百千俱致由旬乃至
略說其善住風上虛空中復有諸風
名曰避荼耶避荼耶諸風上虛空中
復有諸風名曰闍婆耶輸陀耶(隋言疾走
淨)其疾走淨諸風上虛空中復有諸
風名曰毗多毗盧遮耶其毗多毗盧
遮耶風上虛空中復有諸風名曰冨
吒避陀耶(隋言片破)略說如上應知復有
諸風名伽帝尼避奢伽伽耶揭波復
有諸風名過顛多恚溗帝迦復有諸
風名阿迦奢毗奢毗迦多復有諸風
名阿住択囉復有諸風名避多愽叉
復有諸風名施利伽摩復有諸風名
伽多蔞惡復有諸風名娑耶帝囉耶
復有諸風名阿毙呵伽復有諸風名
阿輪伽阿多羅復有諸風名波利延
多施沙婆多阿難我若波利延多施沙
婆多風晝夜說時亦不可盡阿難其波
梨延多奢沙風等上虛空中復有諸
風名刪尼覆娑耶復有風名曰阿嵐
婆婁蘇都(隋言發事)阿難此風名字如來
悉知如彼名字已上所有風輪名者

婆婆蘇都（隋言發事）阿難此風名字如来
悉知如彼名字已上所有風輪名者
阿難復有二十千種風輪如来所知
普知數知此宷後風輪上有上非想
非非想諸天於其中間中間所有風
名字乃至如来所知於彼非想非非
想天上虛空之中有六万八百千俱
致由旬以上復有風輪名曰毗毗梨
淚（隋言開示）於彼宷上復有風輪名曰首
楞伽摩（隋言健行）高六十万八百千俱致
由旬彼上虛空中有水聚高六十八
百千俱致由旬如是數如是大小如
是作事中大千世界中如是水聚悉
皆遍滿復於此上復有地界厚六十
八百千俱致由旬彼處復有閻浮提
無畏之處豊樂廣大甚可愛樂於彼閻
浮提中有七十百千諸城皆悉无畏
安隱豊樂意喜可樂多有人民充滿
於彼是諸人輩見在壽命九十九百
千俱致歲彼處現有如来說法名曰
大燈明如来彼世尊初會有四十百
千俱致比丘衆然彼世尊為於聲聞
如是說法我於今者以劫濁時出現
於世汝等發勤精進以未得者應令

得之以未至者當令得至以未證者
當令證故

大威德陀羅尼經卷第十五